四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

道德指歸論卷一至三

詳校官侍郎臣謝墉

檢討臣何思鈞覆勘

總校官庶吉士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣范廷驊

子部十四

道德指歸論

道家類

提要

臣等謹案道德指歸論六卷舊本題漢嚴遵撰隋志著録十一卷晁公武讀書志曰唐志有嚴遵指歸四十卷馮廓注指歸十三卷今考新舊唐書均載嚴遵老子指歸十四卷馮廓老子指歸十三卷無嚴遵書四十卷之説

疑公武所記為傳寫誤倒其文也此本為胡
震亨秘册函所刊後以板歸毛晉編入津逮
秘書止存六卷錢曾讀書敏求記云曾得錢
叔寶鈔本自七卷至十三卷前有總序後有
人之饑也至信言不實四章今皆失去又引
谷神子序云道德指歸論陳隋之間已逸其
半今所存者止論德篇近代嘉興刊本列卷
一之卷六與序文大相逕庭云云此本亦題

卷一之卷六然則震亨所刻即據嘉興本也

曹學佺作元羽外編序稱近刻嚴君平道德

指歸論乃吳中所偽作今案通考引晁氏之

言案此條通考所引與今本讀書志不同稱其章句頗與諸本

不同如以曲則全章末十七字為次章首之

類則是書原有經文陸游集有是書跋稱為

道德經指歸古文亦以經文為言此本乃不

載經文體例互異又谷神子注本晁氏尚著

錄十三卷不云佚闕此本載谷神子序乃云陳隋之間已逸其半今所存者止論德篇因獵其訛舛定為六卷與晁氏所錄亦顯相背觸且既云佚其上經何以說目一篇獨存至於所引莊子今本無者十六七不應遵之所取皆向郭之所棄此必遵書散佚好事者摭吳澄道德經注跋中莊君平所傳章七十有二之語造為上經四十下經三十二之目又

因漢志莊子五十二篇今本惟三十三篇遂多造莊子之語以影附於逸篇而偶未見晁公武說故谷神子偽序之中牴牾畢露也以是推求則學佺之說不為無據錢曾所辨殊逐末而遺其本矣以其言不悖於理猶能文之士所贋託故仍著於錄備道家之一說焉

乾隆四十五年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

道德指歸論原序

老子書註者無慮數十家獨河上公最著然莫古於嚴君平矣君平生元成間與揚子雲同時蓋隱於卜筮其術道高貌才智淵蔚辯討微邃持論悠暢幾識洞變藏往知來與鬼神謀陰陽為使其為旨與老氏無間故因其篇章以發歸趣以為道本於無無無無之無是生於無未始之始是為太始體既無矣不得不虛既未有始莫之端倪惟無倪也故能周遍虛之極也復何所窮故原

物之生始惟至柔柔者生之端剛者生之䰟也勢之充滿必始於虚柔為之本不失其初故天道下降地道居早川冲谷虚澤納藪萃王公執謙能下為貴以早為高以後為先去泰去矜知雄守雌以是為國以是為身禍之所去福之所存綿綿不絶為天下正重積蚤復惟怳與惚為於無為事於無事故天地遂成萬物兼作長養一世含利四海無舉大功而名號歸之無傷吾神而萬世為澤此君平之指而老氏之大要也人隨所慕以

自為說故有以柔弱勝剛强而為兵權之譎者取彼險武附於詐謀有以芻狗萬物而為申韓之刻者絕聖去智以愚齊民有以清淨無為而為蓋公之言者慎守其常用以寧一則曹丞相輔漢一代之治是也有以谷神不死而為神仙長年之術者則推本柱下原於道德關尹書之類遂為玄談之宗然其所述皆老之支流非其全體老氏豈虞其至是哉即六藝固有盜以為亂階者莊叟固云古之愽大真人哉而自著其道未嘗附之今

欲與列莊為一顧且未可而况彼諸家者自為解也毫釐千里而何以訓詁為哉抑君平之書則大有類司馬季主者矣葢皆懐道不仕敦貴丘園上述天道下紀地理中極人事究觀邃古覽窮後世旁盡物情包洞幽晦讖記未形與能凡庶故宋忠賈誼聞其言也抑心消志伏軾無氣而嚴夫子端策正蓍抗論卜肆巨君之亂貞不絶俗清而不汙其為文也宏裕淹該含通摽貫靡靡纚纚條縷判析首尾温粹即之也近充類也遠不以才

雄而鬱耀莫過不以辭貴理勝故超若千里驥盤旋垤中塵不出軌馭不逸範而踐無遺地騁有餘巧若江海為物淹浸蕩沃淊陵汩陳澌潤而不知其益若造化付形隨所充具其新不窮而機不可測雖以釋訓為名故自為一家言其逸亡者已六卷即所存可以無恨其少矣劉鳳序

余嘗讀君平座右銘曰疾行不能逃影大音不能掩響默然託蔭則影響無因常體卑弱則禍患無萌歎其深

得老氏之旨後知君平有道德指歸採檢不得壬寅冬孝轅從趙元度得之為讀一過大抵旁該六合內究萬情測陰陽之用觀物類之變以歸合于玄同披玩不能去手其為文往往以轉韻相叶似是從龜策傳來又若無義無仁六合之內和合天親無節無禮四海之內親為兄弟則又三句首尾叶矣至於名身孰親篇無名之名數句王輔嗣準之以註睽之上九便稱妙解惜其前後殘缺使大寶不完亦道藏一大缺陷本序題谷神子

不顯姓名晁公武以為唐人馮廓也繡水沈士龍識

道德指歸視河上公篇目直是下經然君平以四十篇為上經三十二篇為下經以今所存篇目校之尚多二篇又合反者道之動于得一篇治人事天子方而不割篇善為士于大似不肖篇復前善復為妖已上附之以正治國篇内讀之則語勢聯愜理亦諧暢惟民之飢已下七篇都缺因後先檢算併其所合治人善為士二篇當自為學日益已下及所缺七篇始是君平下經而不

出户已前九篇猶上經也更以河上三十七篇足之則君平上經又得四十六篇亦必有六篇合併始不肯説目耳至若陰八陽九之説雖林希逸謂非老氏本旨似有獨會乃其濬决玄旨演倡宗風則亦玄元之素位矣

海鹽胡震亨識

嚴君平者蜀郡成都人也姓莊氏故稱莊子東漢章和之間班固作漢書避明帝諱更之為嚴莊嚴亦古今之通語君平生西漢中葉王莽篡漢遂隱遁煬和蓋上世

之真人也其所著有道德指歸論若干卷陳隋之際已逸其半今所存者止論德篇因獵其訛舛定為六卷而以具說目冠於端庶存全篇之大義爾谷神子序

道德指歸論卷一

說目

漢 嚴遵 撰

莊子曰昔者老子之作也變化所由道德爲母効經列首天地爲象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰行陽故七十有二首以陽行陰故分爲上下以五行八故上經四十而更始以四衍八故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後陽道大陰道小

故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經覆來下經覆往反覆相過淪爲一形冥冥混沌道爲中主重符列驗以見端緒下經爲門上經爲户智者見其經効則通乎天地之數陰陽之紀夫婦之配父子之親君臣之儀萬物敷矣

上德不德篇

天地所由物類所以道爲之元德爲之始神明爲宗太和爲祖道有深微德有厚薄神有清濁和有高下清者

爲天濁者爲地陽者爲男隂者爲女人物禀假受有多少性有精粗命有長短情有美惡意有大小或爲小人或爲君子變化分離剖判爲數等故有道人有德人有仁人有義人有禮人敢問彼人何行而名號殊謬以至於斯莊子曰虛無無爲開導萬物謂之道人清靜因應無所不爲謂之德人兼愛萬物博施無窮謂之仁人理名正實處事之義謂之義人謙退辭讓敬以守和謂之禮人凡此五人皆樂長生尊厚德貴髙名任其聰明道

其所長歸其所安趨騖舛馳或否或然變化殊方建號萬差德有優劣世有盛衰風離俗異民命不同故或有溟涬玄寥而無名或濛澒芒芒而稱皇或汪然滂沉而稱帝或廓然昭昭而稱王或遠通參差而稱伯此其可言者也然而伯非伯而王非王而帝非帝而皇非皇而有非有而無非無千變萬化不可為計重累億萬不可為名何以明之夫易姓而王封於泰山禪於梁父者七十有二君其有形兆圻堮髣髴不可識者不可稱言此

其性命不同功名不齊者耶非也是故上德之君體道而存神與化倫德動玄冥天下王之莫有見聞德歸萬物皆曰自然下德之君體德而行神與化遊德配皇天天下王之或見或聞德流萬物復反其君夫何故哉上德之君性受道之纖妙命得一之精微性命同於自然情意體於神明動作倫於太和取舍合乎天心神無所思志無所慮聰明玄遠寂泊空虛動若無形靜若未生功若天地事如嬰兒遺形藏志與道相得溟涬濛洪天

下莫知潼溶方外翺翔至逺陰陽爲使鬼神為謀身與道變上下無窮進退推移常與化俱故恬淡無為而德盈於玄域玄默寂寥而化流於無極恩不可量厚不可測兼包大營澤及萬國知不足以倫其化言不足以道其俗天下咮咮喁喁皆蒙其化而被其和若此者元無絶而不知爲之者何誰也下德之君性受道之正氣命得一之下中性命比於自然情意幾於神明動作近於太和取舍體於至德託神於太虛隐根於玄冥動反柔

弱靜歸和平戴規履矩鏡視太清變化恍惚因應無形希夷茫昧幾無謚號方地隨天與化為常德盛澤流洋溢萬方美德未形天下童蒙四海為一蕩蕩玄默與民俯仰與物相望當此之時大道未分醇德未剖六合之内一人獨處其務損而不益其事修而不作所為者寡所守者約民敦厚而忠信世和慎而寂泊水草為穡積裘褐為盛服巨木爲廊廟巖穴為室宅主如天地民如草木被道合德恬淡無欲陰陽和洽萬物蕃殖無有制

令宇内賓伏嘉禾朱草勺藥並生神龍鳳凰與人相託甘露降而不霽祥風動而不息無義無仁六合之内和合天親無節無禮四海之内親為兄弟親而不和敬而不恭天地人物混沌玄通上仁之君性醇粹而清明皓白而博通心意虛靜神氣和順管領天地無不包裹覩微得要以有知無養生處德愛民如子昭物遭變響應影隨經天之分明地之理别人物之宜開知故之門生事起福以益萬民錄内畧外導之以親積思重厚以招

殊方法禁平和號令寬柔舉措得時天下歡喜雷霆不暴作風雨不卒起草木不枯瘁人民不夭死跂行喙息皆樂其生蜎飛蠕動盡得其所老弱羣遊壯者耕桑人有玄孫黃髮兒齒君如父母民如嬰兒德流四海有而不取上義之君性和平正而達通情察究利害辯智聰明心如規矩志如尺衡平靜如水正直如繩好舉大功以建鴻號樂爲福始惡為禍先秉權操變以度時世崇仁勵義以臨萬民因天地之理制萬物之宜事親如奉

神履民如臨深兼聽萬國折之以中威而不暴和而不淫嚴而不酷察而不刻原始定終立勢御民進退與時流屈伸與化俱事與務變禮與俗化號令必信制分別明綱要而不蹤法正而不淫萬事决於臣下權勢獨斷於君延正以慎道顯善以發姦作五刑刻肌膚敬元賢始常與名俱因節而折循理而割權起勢張威震海内去已因彼便民不苛纖芥之惡貶秋毫之美舉内施王室外及人物承弊通變存亡接絶扶微起幼仁德復發

有土傳嗣子孫不絕上禮之君性和而情柔心跡而志欲舉事則陰陽發號順四時紀綱百變網羅人心尊寵君父卑損臣子正上下明差等序長幼别夫婦合人倫循交友歸奉條貫事有差品拘制者褒録不羈者削貶優游强梁包裹風俗導以中行順心從欲以和節之迫情禁性防隄未萌牽世繫俗使不得淫絶人所不能已强人所不能行勞神傷性事衆費煩亂得以治危得以寧知故通達醇懿消亡大道滅絶仁德不興天心不洽

四位失常雷霆毀折萬物夭傷父子有喪而天不爲之和晝夜悽悽而世不為之化鐘磬喤喤而俗不為之變沈吟雅韻而風不為之移謙退辭讓天下不信守柔伏雌天下不親懸爵設賞賢人不下攘臂執圭君子不來夫何故哉辭豐貌美而誠心不施故也是故帝王根本道爲元始道失而德次之德失而仁次之仁失而義次之義失而禮次之禮失而亂次之凡此五者道之以一體而世主之所長短也故所為非其所欲也所求非其

所得也不務自然而務小薄夫禮之為事也中外相違華盛而實毀末隆而本衰禮薄於忠權輕於威信不及義德不逮仁為治之末爲亂之元詐偽所起忿爭所因故制禮作樂改正易服進退威儀動有常節先識來事以明得失此道之華而德之末一時之法一隅之術也非所以當無窮之世通異方之俗者也是故禍亂之所由生愚惑之所由作也何以明之莊子曰夫天地之應因於事事應於變變無常時是以事不可預設變不可

先圖猶痛不可先摩而痒不可先折五味不可以升斗和琴瑟不可以尺寸調也故至微之微微不可言而至眇之眇眇不可傳忠信之至非禮之所能飾而時和先後非數之所能存也故聰明博達智慮四起覩陰之綱得陽之紀明鬼神之道通萬物之理仰則見天之表俯則見地之裏教民不休事至不止以此致平非所聞也比夫萬物之託君也猶神明之居身而井水之在庭也水不可以有為清也神不可以思慮寧也夫天地之間

萬物並興不可以有事平也是以大丈夫之為化也體道抱德太虛通洞成而若缺有而若亡其靜無體動而無聲忠信敦慤不知為首玄黙暗昧朴素為先損心棄意不見威儀無務無為若龍若蛇違禮廢義歸於無事因時應變不豫設然秉微統要與時推移取舍屈伸禍亂患咎求之於已百祥萬福無情於人

得一篇

一者道之子神明之母太和之宗天地之祖於神為無

於道為有於神為大於道爲小故其為物也虛而實無而有圓而不規方而不矩繩繩忽忽無端無緒不浮不沈不行不止為於不為施於不與合囊變化負包分理無無之無始始之始無内無外混混沌沌芒芒汎汎可左可右虛無為常清靜為主通達萬天流行億野萬物以然無有形兆窅然獨存玄妙獨處周容無閒平易不攺混冥皓天無所不有陶冶神明不與之同造化天地不與之處稟而不損收而不聚不曲不直不先不後高

大無極深微不測上下不可隱議旁流不可揆度潢爾舒與皓然鋍生鋍生而不與之變化變化而不與之俱生不生也而物自生不為也而物自成天地之外毫釐之内稟氣不同殊形異類皆得一之一以生盡得一之化以成故一者萬物之所導而變化之至要也萬方之準繩而百變之權量也一其名也德其號也無有其舍也無為其事也無形其度也反其大數也和其歸也弱其用也故能知一千變不窮萬輪不失不能知一時凶

時吉持國者亡守身者没是故昔之得一者天之性得一之清而天之所為非清也無心無意無為無事以順其性玄玄默默無容無式以保其命是以陰陽自起變化自正故能剛健運動以致其高清明大通皓白和正純粹真茂不與物糅確然大易乾乾光耀萬物資始雲蒸雨施品物流行元首性命玄玄蒼蒼無不盡覆地之性得一之寧而地之所為非寧也無知無識無為無事以順其性無度無數無愛無利以保其命是以山川自

起剛柔自正故能性順柔弱直方和正廣大無疆深厚清靜萬物資生無不成載神之性得一之靈而神之所為非靈也不思不慮無為無事以順其性無計無謀無嚮無首以保其命是以消息自起存亡自正故老能復壯死能復生困能復達廢能復榮變化不極反覆不窮物類託之不失其中谷之性得一之盈而谷之所為非盈也不欲不求無為無事以順其性不仁不義不與不施以保其命是以實虛自起盛衰自正故能蒸山流澤

以為通德涓涓不息綿綿不絶皓皓洋洋脩遠無極以盈江海深大不測侯王之性得一之正而侯王之所為非正也去心去志無為無事以順其性去聰去明虛無自應以保其命是以和平自起萬物自正故能體道合德與天同則抱神履和包裹萬物聲飛化物盈溢六合德導天地明照日月制世御俗宇内為一凡此五者得一行之興而不廢成而不缺流而不絶光而不滅夫何故哉性命自然動而由一也是故使天有為動不順一

為高得罪為清得裂陰陽謬戾綱弛紀絶和氣隔塞三光消滅雷霆妄作萬物皆失使地有為動不順一為直得枉為寧得發山川崩絶剛柔卷折氣化不通五行毀鈌百穀枯槁羣生疾疫使神有為動不順一為達得困為靈得歇變化失序締滯消竭盛衰者亡弛張者殁使谷有為動不順一為有得亡為盈得竭虛實反覆流澤不入侯王有為動不順一為貴得賤為正得蹷亂擾迷惑事由已出百官失中喪其名實萬民不歸天地是絶

凡此五者性命淳美變化窮極進退屈伸不離法式得一而存失一而没況乎非聖人而王萬民廢法式而任其心者哉是故天人之道物類化變為寡者衆為賤者貴為髙者卑為成者敗益之者損利之者害處其反者得其覆為所求者失所欲是以賢君聖主勢在民上爵尊天下澤連萬物德懐四海道之所祐天之所助萬物所歸鬼神所與厲身起節自謂孤寡處卑守微躬涉勞苦損心挫志務設民下不為貴故擅民之命不為髙故

常在民上不欲也故無所不有不為也故無所不宰萬
物紛紜身無所與故能為之本非獨王道萬事然矣夫
工之造輿也為圓為方爲短為長為曲爲直爲縱為横
終身揳揳卒不為輿故能成輿而令可行也夫王之為
物也微以寡而石之為物也巨以衆衆故賤寡故貴玉
之與石俱生一類寡之與衆或求或棄故貴賤在於多
少成敗在於為否是以聖人為之以反守之以和與時
俛仰因物變化不為石不為玉當在玉石之間不多不

少不貴不賤一為綱紀道為楨幹故能專制天下而威不可勝全活萬物而德不可量貴而無憂賤而無患高而無殆卑而愈安審於反覆歸於玄默明於有無反於太初無以身為故神明不釋無以天下為故天下與之俱夫何故哉因道而動循一而行道之至數一之大方變化由反和纖為常起然於否為存於亡天地生於太和太和生於虛冥

上士聞道篇

道德天地各有所章物有高下氣有短長各樂其所樂患其所患見其所見聞其所聞取舍殊謬畏喜殊方故鶤鷄高飛終日馳騖而志在乎萬苗鴻鵠高舉逕歷東西通千達萬而志在乎陂池鸞鳳翱翔萬仞之上優游太清之中而常以為卑延頸舒翼凌蒼雲薄日月高翔遠逝曠時不食往來九州棲息八極乃得其宜三者殊便皆以為娛故無窮之原萬尋之泉神龍之所歸小魚之所去高山大丘深林巨壑茂木暢枝鴻鳥虎豹之所

喜而鷄狗之所惡悲夫三代之遺風儒墨之流文誦詩書脩禮節歌雅頌彈琴瑟崇仁義祖潔白追觀往古通明術數變是定非已經得失身寧名榮鄉人傳業中士之所道上士之所廢也閒居幽思强識萬物設偽飾非虛言名實趨翔進退升降跪集治閨門之禮偶時俗之際傾側偃仰務合當世阿富順貴下衆耳目獲尊蒙寵流俗是則此下士之所履而中士之所棄故規矩不相害殊性孰相安賢聖不為匹愚智不為羣大人樂恬淡

小人長於戚戚堂堂之業不喻於衆庶棲棲之事不悦於大丈夫鳥獸並興各有所趨羣士經世各有所歸是以捐聰明棄智慮反真歸朴遊於太素輕物傲世卓爾不汚喜怒不嬰於心利害不接於意貴賤同域存亡一度動於不為覽於玄玅精神平静無所章載抱德含和帥然反化大聖之所尚而上士之所務中士之所眩惀而下士之所大笑也是故中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所眩下士所笑乃美善之美善者也

夫陳大言舒至論表自然窮微眇則中士眩而下士笑浮言游說生息百變起福興利成功遂事則中士諭而下士覺彼非喜凶而惡吉貴禍而賤福也性與之遠情與之反若處黄泉聽視九天遼遠絶滅不能見聞而已矣故聖人建言曰有之有之者言道之難知惟柄自然之歸以統萬方之指者能有之非庸庸者之所能聞也夫何故哉聖人之道深微浩遠魁魁忽忽冥冥昭昭虛無寂泊萬物以往纖微高大無有形象窮而極之則知

不能存也要而約之則口不能言也推移離散則書不能傳也何則進道若退亡道若存欲治天下還反其身靜為虛戶虛為道門泊為神本寂爲和根沓為氣容微為事工居無之後在有之前棄捐天下先有其身養神積和以治其心心為身主身爲國心天下應之若性自然是故夷道若纇使正玄起除其法物去其分理從民之心聽其所有滅其文章平其險阻折關破鍵使姦自止壞城散獄使民自守休卒偃兵為天下市萬方往之

如川歸海德如谿谷不施不與不愛不利不處不去無為而恩流不仁而澤厚長育羣生為天下母大白青青常如驚恐無制而勢隆無寄而權重德交造化與天下為友出白入黑不為美好逐功逃名乃長昭昭盛德之人敦敦悾悾若似不足無形無容簡情易性化為童蒙無為無事若癡若聾身體居一神明千之變化不可見喜欲不可聞若閉若塞獨與道存建德若偷無所不成塗民耳目飾民神明絕民之欲以益民性滅民之樂以

延民命損民服色使民無爭塞民心意使得安寧質真若渝為民玄則生之以道養之以德導之以精神和之以法式居以天地照以日月變以陰陽食以水穀制以無形繫以無極天下喁喁靡不賓服宇內康寧萬物蕃殖若非其功而非其德大而似小醇而似薄大方不矩無所不包方於不方直於不直無圻無堮無法無式不方不直萬物自得不直不方天地自行在為之陰居否之陽和為中主分理自明與天為一與地為常是故大

器晚成無所不有變於無形化於無朕動而無聲為而無體威德不可見功業不可視禍生於冥冥福生於窅窅寂泊而然是謂至巧萬物生之莫知所以勉勉而成故能長久是以大音希聲告以不言言於不言神明相傳默然不動天下大通無聲而萬物駭無音而萬物唱天地人物無期俱和若響應聲大象無形大狀無容進而萬物存退而萬物喪天地與之俯仰陰陽與之屈伸效之象之若影隨形是知道盛無號德豐無謚功高無

量而天下不以為大德彌四海而天下不以為貴光耀六合還反芒昧夫何故哉道之為化也始於無終於末存於不存貸而不貸動而萬物成静而天下遂也

道德指歸論卷一

欽定四庫全書

道德指歸論卷二

漢 嚴遵 撰

道生一篇

有虛之虛者開導禀受無然然者而然不能然也有虛者陶冶變化始生生者而生不能生也有無之無者神明不能改造存存者而存不能存也有無者纖微玄眇動成成者而成不能成也故虛之虛者生虛虛者無之無者生無無者無者生有形者故諸有形之徒皆屬於

物類物有所宗類有所祖天地物之大者人次之矣夫天之生人也形因於氣氣因於和和因於神明神明因於道德道德因於自然萬物以存故使天為天者非天也使人為人者非人也何以明之莊子曰夫人形腐何所取之聰明感應何所得之變化終始孰者為之由此觀之有生於無實生於虛亦以明矣是故無無無始不可存在無形無聲不可聽視禀無授有不可言道無無無之無始未始之始萬物所由性命所以無有所名者

謂之道道虛之虛故能生一有物混沌恍惚居起輕而不發重而不止陽而無表陰而無裏既無上下又無左右通達無境為道綱紀懷裏空虛包裹未有無形無名芒芒澒澒混混沌沌冥冥不可稽之亡於聲色莫之與比指之無嚮摶之無有浩浩無窮不可論諭潢然大同無終無始萬物之盧為太初首者故謂之一一以虛故能生二二物並興妙妙纖微生生存存因物變化滑淖無形生息不衰光耀玄冥無嚮無存包裹天地莫覩其

元不可逐以聲不可逃以形謂之神明存物物存去物物亡智力不能接而威德不能運者謂之二二以無之無故能生三三物俱生渾渾芒芒視之不見其形聽之不聞其聲搏之不得其緒望之不覩其門不可揆度不可測量冥冥窅窅潢洋堂堂一清一濁與和俱行天人所始未有形朕圻堮根繫於一受命於神者謂之三三以無故能生萬物清濁以分高卑以陳陰陽始别和氣流行三光運羣類生有形䜌可因循者有聲色可見聞

者謂之萬物萬物之生也皆元於虛始於無背陰向陽歸柔去剛清靜不動心意不作而形容修廣性命通達者以含和柔弱而道無形也是故虛無無形微寡柔弱者天地之所由興而萬物之所因生也衆人之所惡而侯王之所自名也萬物之原泉成功之本根也故賢君聖主以至尊之位强大之埶處孤寡居不轂逐所來逃所欲去大為小安卑樂損出無迹入無朕動於福先靜於禍始無為無事天下自已不視不聽抱和以靜神明

生息形容自正進退有常不變其行德化凌風理於烝庶天地是祐萬物是歸衆人則不然見聞知病見聞知病合於成事不覩未然之變故貴堅剛大權造勢衆務不制深度柔弱遠絶微寡動與道并靜與天迕神明潰濁衆事並興思慮迷惑妄喜妄怒福禧出門妖孽入戶天網以發不可解之也滂然禍生愴爾覺悟屈約而言卑將死而辭善雖欲改過為新反於微寡自然不釋與生路遠破國亡家禍及子孫故衆人之教變愚為智化

弱為强去徹歸顯背隱為彰暴寵爭逐死於榮名聖人之教則反之愚之以智辱之以榮微之以顯隱之以彰寡之以衆弱之以强去心釋意務於無名無知無識歸於玄冥殊塗異指或存或亡是以强秦大楚專制而滅神漢龍興和順而昌故强者離道梁者去神生主以退安得長存不求於已怨命尤天聖人悲之以為教先書之竹帛明示後人終世反之故羅其患

至柔篇

道德至靈而神明賔神明至無而太和臣清濁太和至柔無形包裹天地含囊陰陽經紀萬物無不維綱或在宇外或處天內人物借之而生莫有見聞毳不足以為號弱不足以為名聖人以意存之物也故字曰至柔名曰無形是以無形之物不以堅堅不以壯壯故能敝天地銷銅鐵風馳電騁經極日月周流上下過飄歷忽安固翱翔淪於無物何以効其然也夫響以無聲不可窮影以無形不可極水以淖弱貫金石沈萬物地以柔順

成大功勝草木古耳無患角齒傷折由此觀之柔者敝堅虛者馳實非有為之自然之物也是以地狹民少兵寡食鮮意妙欲微神明是守與天相參視物如子德盛化隆恩深澤厚吏忠卒信主憂將恐累柔積弱常在民後被羞蒙辱國為雌下諸侯信之比於赤子天下往之若歸父母人物同欲威勢自起强者不能凌智者不能取終始反覆强弱變化天地為助神明為輔時至不制為天下主夫何故哉以道柔弱而體微寡也故地廣民

衆國富兵强吏勇卒悍主能將嚴賞重罰峻削直刻深
百官戰慄若在君前埶便地利為海內雄輕敵樂戰易
動師衆合變生奇淩天侮地諸侯孰服靡不懸命威震
境外常為梟俊人憂物恐威動天地道德不載神明是
離衆弱同心萬民不附身死國亡族類流散夫何故哉
體堅剛而積憍吝也夫道以無有之有通無閒遊無理
光耀有為之室澄清無為之府出入無外而無圻經歷
珠玉而無朕何以効其然也夫有形鎌利不入無理神

明在身出無間入無孔俯仰之頃經數千里由此言之有為之為有廢無功無為之為成遂無窮天地是造人物是興有聲之聲聞於百里無聲之聲動於天外震於四海言之所言異類不通不言之言隂陽化天地感且道德無為而天地成天地不言而四時行凡此二者神明之符自然之驗也是以聖人虛心以原道德靜氣以存神明損聰以聽無音棄明以視無形覽天地之變動觀萬物之自然以觀有為亂之首也無為治之元也言

者禍之戶也不言者福之門也是故絶聖棄智除仁去義發道之心揚德之意順神養和任天事地陰陽奉職四時馳騖亂原以絶物安其處世主恬淡萬民無事教以不言之言化以不化之化示以無象之象而歸乎玄抄奄民情欲順其性命使民無知長生久視故我無言而天地無為天地無為而道德無為三者並興總進相乘和氣洋溢太平滋生人物集處宇內混同禍門以閉天下蒙童世無耻辱不覩吉凶知故窒塞自然大通家

獲神明之福人有聖智之功當此之時主如天地民如
嬰兒飲主之德食主之和陽出陰入與道卷舒君父在
上若有若無天下惆惆咮咮喁喁不知若觳無為若雛
生而不喜死而不憂閔閔輓輓性命有餘莫有求之萬
福自來夫何故哉人主不言而道無為也無為之關不
言之機在於精玅處於神微神微之始精玅之宗生無
根帶出入無門常於為否之間時和之元故可聞而不
可顯也可見而不可闚也可得而不可傳也可用而不

可言也柄而推之要而歸之易為智者陳難為淺聞者言也何則廣大深遠而衆人莫能及也上而若反而衆人莫能入也淡淡濫濫而世人莫能聞也窅窅冥冥而俗主莫能行也

名身孰親篇

我性之所稟而為我者道德也其所假而生者神明也其所因而成者太和也其所託而形者天地也凡此數者然我而我不能然也故法象莫崇乎道德稽式莫髙

乎神明表儀莫廣乎太和著明莫大乎天地道德神明
常生不死清濁太和變化無窮天地之道存而難亡陰
陽之事動而難終由此觀之禍極於死福極於生是以
聖人上原道德之意下揆天地之心崇髙顯榮吉祥盛
德深閎浩大尊寵窮極莫大乎生萬物陳列竒怪珍寳
金玉珠璧利深得巨莫大乎身禍世之匠亂國之工絶
逆天地傷害我身莫大乎名生憍長溢困民貧國擾濁
精神使心多欲叛天違道爭為盜賊天下不親世多兵

草一人為之傷敗萬國主死民亡物蒙其毒莫大乎貨故得之與亡或病或利得名得貨道德不居神明不留大命以絶天不能救失名失貨道德是祐神明是助名顯自然富配天地故細身大名未可與論至道也輕身重國未可與圖利也夫無名之名生我之宅也有名之名喪我之槖也無貨之貨養我之福也有貨之貨喪我之賊也是故甚愛其身至建榮名為之行之力之勞之强迫性情以損其神多積貨財日以憍盈憍亡之道貨

名俱終故神明不能活天地不能全也夫何故哉道德之化天地之數一陰一陽分為四時離為五形綸為羅網設為無間萬物之性各有分度不得相干造化之心和正以公自然一槩正直平均無所愛惡與物通同剷長續短損盈益虚不足者養有餘者喪貪叨多積自遺禍殃不足不止利心常起智以詐愚强以大取自然均之名利歸主失之而憂得之而喜一喜一憂魂魄浮游一憂一喜神明去矣身死名滅禍及子孫故名利與身

若炭與氷形性相反勢不俱然名終體極身存世昌者天下無之是故擾心猾意用情事神夙夜趨務飾容治辭憂懷衆庶創事立功勵身起節以顯榮名是損所以有身而益所以亡身也竭筋力忍飢渴犯寒暑蹊危狹薄衣惡食不適口腹迎朝送夜被耻蒙辱精奔神馳汲汲不止逆道干榮多入為有危身以寧貨積神亡禍患自來憍亡俱至則是為福以亡福求利以去利故成敗之事在為與否存亡之道在去與來是以知足之人體

道同德絕名除利立我於無身養物而不自生與物而不自存信順之間足以存神室家之業足以終年常自然故不可殺處虛無故不可中細名輕物故不可污欲不欲故能長榮知止之人貴為天子不以枉志貧處巖穴不以幽神進而不以為顯退而不以為窮無禍無福無得無喪不為有罪不為有功不求不辭若海若江游揚玄域神明是通動順天地故不可危殊利異害故能常然是以精藏而不拔神固而不脫魁如天地照如日

月既精且神以保其身知足而止故能長存此謂道名而名我隨逃利而利我追者也

大成若缺篇

道德無為而神明然矣神明無為而太和自起太和無為而萬物自理或無根而生或無足而走或無耳而聽或無口而鳴殊類異倫皆與之市毋愛其子子愛其母男女相兼物尊其主巢生而啄胎生而乳鳥驚而散獸驚而聚陰物穴居陽物巢處火動炎上水動潤下萬物

青青春生夏長秋成冬熟皆歸於土非有政教物自然也由此觀之為不生為否不生否明不生明晦不生晦不為不否不明不晦乃得其紀故大道坦坦不出門戶其出彌遠其知彌寡道在於身不在於野化自於我不由於彼萬物常治智慧不起是以聖人柄和履正治之無形遊於虛廓以鏡太清遺魂亡魄休精息神無為而然玄默而信窅然蕩蕩昭曠獨存髣髴輓逮其事素真其用不弊莫之見聞夫何故哉微眇周密清靜以真末

有形聲變化其元開導如陽閉塞如陰堤埽如地運動如天文武玄作盛德自分是以盈而若冲實而若虛不顯仁義不見表儀不建法式不事有為上欲不欲天下自化敦厚樸素民如嬰兒蒙蒙不知所求茫茫不知所之其用不窮流而不衰不耕自有食不織自有衣暑則靜於裸寒則躁於裘無有忌諱與麋鹿居被髮含哺相隨而遊主有餘德民有餘財化襲萬物無所不為光景不見獨玄有竒天地人物與之俱化乘空載虛與道徘

徊屬度四海周流六虛浩洋無窮棲息至無夫何故哉直而若屈正而若枉世主為聲天下為響世主為形天下為影故不郊祀而天心和不降席而正四海故曰大巧若拙天道自畢無律歷而陰陽和無正朔而四時節無法度而天下賓無賞罰而名實得隱武藏威無所不勝棄捐戰伐無所不克無號令而民自正無文章而海内自明無符璽而天下自信無度數而萬物自均是以羸而若詘得之若喪無鐘鼓而民娛樂無五味而民食

甘無服色而民美好無畜積而民多盈夫何故哉因道任天不事知故使民自然也天地之道一進一退而萬物成遂變化不可閉塞屈伸不可障蔽故陰之至也地裂而氷凝清風颼冽霜雪嚴凝魚鱉蟄伏萬物究拳當此之時處温室臨鑪火重狐貉襲毛綿猶不能禦也及至定神安精動體勞形則是理泄汗流捐衣出室暖有餘身矣陽之至也煎砂爛石飛鳥絶水蟲疾萬物枯槁江湖消竭當此之時入沈清泉出衣絺綌燕高臺服寒

石猶不能任也及至解心釋意託神清靜形捐四海之外游志無有之内心平氣和涼有餘矣夫知故之為術也治人事育羣形德延天地功配陰陽及其生亂也發於無形起於無聲與政卷舒與化推移得人如濕逮人若陰猶響應言影不離形為之愈亂治之益煩明智不能領嚴刑不能禁是無為者有為之君而成功之主也政教之元而變化之母也其餘禍亂猶躁之勝寒而靜之勝暑也是以聖人去智去慮虚心專氣清靜因應則

天之心順地之意政舉化流如日之光禍亂消滅若雲之除天下象之無所不為萬物師之無所不事

天下有道篇

人之生懸命於君君之立懸命於民君得道也則萬民昌君失道也則萬民喪萬民昌則宗廟顯萬民喪則宗廟傾故君者民之源也民者君之根也根傷則華實不生源衰則流沫不盈上下相保故能長久是以世主得道守內不擾諸侯賔服百蠻雍喜四海同風兵革不起

徼悍之人無所効其言果壯之士無所施其功聰明辯智隨澤而耕騏驥騂騮嬰輿而作天下宴閒各樂其業世惇俗厚民人專一總織而衣總耕而食天心和洽萬物豐熟嘉祥屢臻吉符並集非天降福世主道德也天子失道諸侯不朝谿異谷别法制殊四方背叛力政相淩舉兵爭權弱者為鹵强者為君是以天下選將簡士砥礪甲兵懸烽烈火四面相望深姦大詐謀於廟堂作變生奇結縱連横輕車梟騎與敵相當士馬生郊歷

年不還化髙詐力政當首功當此之時飾養戎馬不遑親戚奔郊先至常食菽粟貪夫坐而為宰庸僕之徒畜而為賊百姓罷極財殫力倦長徭兵役久而不息時念歸家悽愴慷慨想親罷老涕泣於外慈父惠母憂愁傷心肝膽氣志摧折於内士卒推頭結踵骸骨暴露流離於中野者不可勝計道路憧憧皆為孤子思慕號呼踊泣而起何罪蒼天遭罹此咎牝者無夫幼稚無父怨慟悲痛不期而聚大者為率中者為宰上下相護中外相

保非有血脉親如兄弟總苗為旌穿地為鼓操兵便械趨行案伍常集戰鬭意議其主至精相感氣化相動是以天地鈐結陰陽隔閉星辰散亂日月鬭蝕詐逆萌生災變並發非天降禍世主無道夫遭天之鴻命繼先聖之後貴為天子富有四海爵尊寵極莫與比列布衣麤裘而天下以為好蔬食藜羹而天下謂之美變世化俗猶風之靡草民之從化猶魚之赴水不務崇道廣德修身正己憂勞元元以承祭祀光顯祖考業傳子孫德與

神明争流名與天地相保反以驕奢取名求勢不止逆天迕地無不淩侮是以不訾之士相矯而起輕舉深入先到為右敵人遠至莫與之交黨離朋絶中外不恃身死國亡宗廟崩弛可欲之故非天下之罪也是故威勢尊寵窮極民上名號顯榮覆蓋天下而不知足者獵禍之具而危亡之大數也夫道德神明陶冶變化已得為人保合精神而有大形動作便利耳目聰明遊於昭曠之域聽眂天地之間上觀自然之法式下察古將之得

失鑿井而飲耕田而食長妻生子與命相極是足之足者也何況乎萬乘之主千乘之君或其可足亦明矣故不在於道也利心常起貪人壤土欲人財寶兼并不休增加不已者追患之大數而得咎之至要也自今及古飛鳥走獸含氣有類之屬未有不欲得而全其性命者也故居君者為鹵居虎者為鼠名在青雲之上身處黃泉之下居牛馬之位者無牛馬之患託犬羊之列者無犬羊之咎是以得道之士建心於足游志於止辭威讓

勢孤特獨處捐棄萬物唯神是秉身存名榮久而不殆天下歸之無有不制

不出戸篇

道德變化陶冶元首禀受性命乎太虚之域玄冥之中而萬物混沌始焉神明交清濁分太和行乎蕩蕩之野纖妙之中而萬物生焉天圓地方人縱獸横草木種根魚沈鳥翔物以族别類以羣分尊卑定矣而吉凶生焉由此觀之天地人物皆同元始共一宗祖六合之内宇

宙之表連屬一體氣化分離縱橫上下剖而爲二判而爲五或爲白黑或爲水火或爲酸鹹或爲徵羽人物同類或爲牝牡凡此數者親爲兄弟殊形别鄉利害相背萬物不同不可勝道合於喜怒反於死生情性同生心意同理何以言之莊子曰一人之身俱生父母四支九竅其職不同五臟六腑各有所受上下不相知中外不相覩頭足爲天地肘膝爲四海肝膽爲胡越眉目爲齊楚若不同生異軀殊體動不相因靜不相待九天之上

黃泉之下未足以喻之然而頭有疾則足不能行胸中有病則口不能言心得所安則耳目聰明屈伸調利百節輕便者以同形也人生動於邇則人物應於遠人物動於此則天地應於彼彼我相應出入無門往來無戶天地之間虛廓之中遼遠廣大物類相應不失毫釐者同體故也是以聖人不出戶上原父母下擦子孫危寧利害反於死生之說察於是非之理通於利害之元達於治亂之本以已知家以家知彼事得其綱物得其紀

動知所之靜知所守道德為父神明為母清靜為師太和為友天下為家萬物為體視彼如已視已如彼心不敢生志不敢舉棄捐知故絶滅三五因而不作巖居穴處不殺羣類不食生草未成不服未終不采天地人物各保其有夫原我未兆之時性命所以精神所由血氣所始身體所基以知實生於虛有生於無小無不入大無不包也本我之生在於道德孕而未育所以成形至於出冥以知深微纖抄和弱潤滑之大通也無知無識

無為無事之有大功也視我之為嬰兒至於壯大有知以覩柔之生剛弱之生强小之生大短之生長愚之生智晦之生明也察我呼吸屈伸以知損為益首益為損元進為退本退為進根福為禍始禍為福先也上陵仰阪歷阻過險形疲喘悸勞而静處則神平氣和中外相保以知清静虛無無為變化之大功也四肢九竅趨務舛馳異能殊形皆原一心以知百方萬物利害之變皆生於主揹之天地驗之古今動不相違以知天地之道

畢於我也故家者知人之本根也身者知天之淵泉也觀天不由身觀人不由家小近大遠小知大迷去家出戶不見天下去身窺牖不知天道其出愈遠其知益少周流四海其迷益甚求之益大功名益小不視不聽求之於己天人之際大道畢矣故聖人不見一家之好惡而命萬家之事無有千里之行而命九州之變足不上天而知九天之心身不入地而知九地之變陰陽進退四時變化深微隱匿窅冥之事無所遁之何則審內以

知外原小以知大因我以然彼明近以喻遠也故聖人之為君也猶心之於我我之於身也不知以因道不欲以應天無為以道世無事以養民玄玄默默使化自得上與神明同異下與萬物同心動與之反靜與之存空虛寂泊使物自然

道德指歸論卷二

道德指歸論卷三

漢 嚴遵 撰

為學日益篇

道德之化變動虛玄蕩蕩默默汎汎無形潢漭慌忽渾沌無端視之不見聽之不聞開導禀授無所不存功成遂事無所不然無為之為萬物之根由此觀之不知之知知之祖也不教之教教之宗也無為之為為之始也無事之事事之元也凡此數者神明所因天地所歸玄

聖所道處士所傳也逮仁義淺薄性命不真不覩大道動順其心陷溺知故漸漬愛恩情意多欲神與物連深謀逆耳大論近心非道崇知上功貴名是以作術治數集辭著文載之篇籍以教萬民綱紀天下經緯隂陽剖判人事離散祖宗淳樸變化設偽萬方轉移風俗傾正敗常改正易服萬事畫彰鐘鼓琴瑟間以竽笙升降進退飾象趨翔禮儀三百威儀三千分弁並爭興事僻文以辯相詘以巧相勝毫舉毛起盆以無窮是以天下背

本去根嚮末歸文博學深問家知戶賢甚者擬聖以立
君臣同意者無能而官異心者功大而亡是以天下驕
驕不遑其親追習纖纖務順其君故和五味以養其口
肥香甘脆不顧羣生變五色以養其目玄黃纖紗不計
民貧調五音以養其耳極鍾律之功不憂世淫高臺榭
廣宮室以養其意不懼民窮馳騁田獵以養其志多獲
其上不順天心凡此數者非以為善務也以悅其君也
天下相放養偽飾姦消滅和睦長暴之原浸以為俗巧

利為賢損民大命以增民勞傷人美性以益民煩當此之時谿谷異君四海各主尊名貴勢強大為右忿爭相踰力正任武強者拘弱衆者制寡以亂代治以非圖是臣弒其君子弒其父爭之愈大莫之能守求者甚衆得之者寡道路悲憂盡言軍旅訩訩謷謷至相烹煮夫何故哉飾文益事務以相序也是以聖人釋仁去義歸於大道絶智廢教求之於己所言日微所為日寡消而滅之日夜不止色以大冥使民無恥滅文喪事天下自已

損之損之使知不起遁名亡身保我精神秉道德之要固存亡之機不為事主不為智師寂若無人至於無為天地自作羣羪相隨萬物自象百蠻自和萬物蚩疑不知所之隨明出入託於四時優游精神不外心志意中空虛如木之浮如壤之休不識仁義不達禮儀心不知欲志不知為行步蹎蹎瞻視顛顛語言默默意氣玄玄外似禽獸中獨異焉寂而不為若無君臣不為而治敦厚忠慤至於大安神休精息性命自全萬物相襲與道

德隣夫何故哉主無教令而民無聞也是以將取天下常於無事不言爲術無爲無教無欲爲寳不知爲要能行以道無不開導釋虛反實以極爲事上知天高下知地厚明陰陽之分知萬物之數晝見星於天夜見魚於淵耳比八風之調目領羣獸之毛此思慮之極也無益於存力什烏獲勢百孟賁勇千夏育威執三軍進若光景退若浮雲擊如雷霆不動若陰此强之極無益於勝使日下之民皆執禮易通詩書明律比知詔令家一吏

里一令鄉一倉亭一庫明察折中强武求盜天下重足而立側目而視父子不相隱兄弟不相容此事之極無益於治是故以知知與天相離以為為與天相奇以事事失天之意為國日益百錢盡備為而不成求而不得天下相驅歸之於亂

聖人無常心篇

道德無形而王萬天者無心之心存也天地無為而萬類順之者無慮之慮運也由此觀之無心之心心之主

也不用之用用之母也何以明之莊子曰我之所以為我者豈我也哉我猶為身者非身身之所以為身者以我存也而我之所以為我者以有神也神之所以留我者道使然也託道之術留神之方清淨為本虛無為常非心意之所能致非思慮之所能然也故知者之居也耳目視聽心意思慮飲食時節竅適志欲聰明並作不釋晝夜經歷百方籌策萬事定安危之始明去就之路將以全身體而延大命也若然則精神為之損血氣為

之敗魂魄離散大命傷夭及其寐也心意不用聰明蔽塞不思不慮不飲不食精神和順血氣生息心得所安身無百疾遭離凶害大瘡以瘳斷骨以續百節九竅皆得所欲夫以一人之身去心則危者復寧用心則安者將亡而況乎奉道德順神明承天心養羣生者哉是以聖人建無身之身懷無心之心有無有之有託無存之存上含道德之化下包萬民之心無惡無好無愛無憎不與凶人為讐不與吉人為親不與誠人為媾不與詐

人為怨載之如地覆之如天明之如日化之如神物無大小視之如身為之未有治之未然絕禍之首起福之元去我情欲取民所安去我智慮歸之自然動之以和導之以冲上含道德之意下得神明之心光動天地德連萬民民無賦役主無職員俱得其性皆有其神視無所見聽無所聞遺精忘志以主為心與之俯仰與之浮沈隨之臥起放之屈伸不言而天下應不為而萬物存四海之內無有號令皆變其心善者至於大善日深以

明惡者性變浸以平和信者大信至於無私偽者性變日以至誠残賊反善邪偽反真善惡信否皆歸自然當此之時溷沈太虛霑溺至和民忘心意芒洋浮游失其所惡而獲其所求與天進退與道周流非迫禁而去惡非拘散而後遺也無為為之而變化不自知也夫何故哉世主之化虛無寂寞容如枯槁心如橐籥志如江海施如谿谷不別東西不異南北不辨甘苦不嫌黑白不正方圓不定曲直詳於玄妙務自隱匿與物無治浮游

無極𡧓我之所欲為裏天之所欲得萬物紛紛皆注其耳目世主無為渙如儼客天地為爐太和為槖神明為風萬物為鐵德為大匠道為工作天下青青靡不潤澤故能陶冶民心變化時俗上無不包下無不克成遂萬物無不斟酌感動羣生振駭八極天下芒芒不識美惡玄効昧象自成法式

出生入死篇

道德神明清濁太和渾淪而為體萬物以形形之所託

英英縈縈不覩其字號之曰生生之為物不隂不陽不可揆度不可測量深微不足以為稱玄抄不足以為名光耀恍惚無有形聲無狀無象動靜無方游於虛寂之野處於無有之鄉得之者存失之者亡夫生之於形也神為之蒂精為之根營爽為宮室九竅為戶門聰明為候使情意為乘輿魂魄為左右血氣為卒徒進與道推移退與德卷舒翺翔柔弱棲息虛無屈伸俯仰與時和俱輕死與之友欲生與之仇無以為利則不可去有以

為用則不可留故無為生之宅有為死之家也夫立則
遺其身坐則忘其心澹如赤子泊如無形不視不聽不
為不言變化消息動靜無常與道俯仰與德浮沈與神
合體與和屈伸不賤為物不貴為人與王侯異利與萬
姓殊患死生為一故不別存亡此治身之無為也春生
夏長秋收冬藏奉主之法順天之命内慈父母外絶名
利不思不慮不與不求獨往獨來體和襲順辭讓於人
不與時爭此治家之無為也尊天敬地不敢忘先修身

正法去已任人審實定名順物和神參伍左右前後相
連隨時循理曲因其當萬物並作歸之自然此治國之
無為也冠無有被無形抱空虛履太清載道德浮神明
秉太和驅天地馳陰陽騁五行從羣物涉玄冥游乎無
功歸乎無名此治天下之無為也貪生利壽唯恐不得
强藏心意閉塞耳目導引翔步動握百節吐故納新吹
煦呼吸被服五星飲食日月形神並作未嘗休息此治
身之有為也廢釋天時獨任人事賤强求貴貧强求富

飢名渴勢心常載求衣食奢泰事過其務此治家之有為也富國兼壤輕戰樂兵底威起節名顯勢隆刑嚴罰峻峭直刻深法察網周憯毒少恩諸侯畏忌常為俊雄公强求伯伯强求王此治國之有為也祖孝悌宗仁義修禮節飾名教修治色味以順民心鐘鼓琴瑟以和民志主言臣聽主動臣隨表功厲行開以恩厚號令聲華使民親附諸事任已百方仰朝此治天下之有為也是故虛無清靜微寡柔弱卑損時和凡此十三生之徒

實有濁擾顯衆剛强髙滿過泰費此十三者死之徒也
夫何故哉聖人之道動有所因静有所應四肢九竅凡
此十三死生之外具也虛實之事剛柔之變死生之内
數也故以十三言諸夫虛生充實無生常存清則聰達
静則内明微生章顯寡則生衆柔生剛徤弱生堅强卑
則生髙損則生益時則通達和則得中嗇則有餘是謂
益生能行此道與天地同為身者久為國者長雖欲不
然造化不聽實生空虛有生消忘濁則聽塞擾則失明

顯則生微衆則生寡剛生柔羣强生弱殃高生卑賤滿生損空過則閉塞泰則困窮費則招禍是俱不祥有行此道動而之窮為身不久為國不平雖欲不然天地不從而民皆有其生而益之不止皆有其身而愛之不已動歸有為智慮常起故去虛就實絶無依有出清入濁背靜作擾變微為顯化寡為衆離柔及剛廢弱興强損卑歸高棄損取盈縱時造過釋和作泰將以有為除嗇施費夫何故哉大有其身而忘生之道也是故攝生之

士超然大度卓爾遠逝不拘於俗不繫於世損形於無境游神於無內不以生為利不以死為害兼施無窮物無細大視之如身無所憎愛精神隆盛福德並會道為中主光見於外自然之變感而應之天地人物莫之能敗陸行則虎兕不能傷入軍則五兵不能害非加之而不能克投之而不能制也神氣相通傷害之心素自為廢夫何故哉聲響相應物從其類兕虎不加無形而五兵不擊無質攝生之士賊害之心亡於中而死傷之形

亦亡於外也

道生篇

聖智之術不自天下不由地出内在於身外在於物督以自然無所不通因循放象無所不竭故道虚德無不失其心天尊地卑不違其節何則以有知無由人識物物類之無者生有虚者生實見微知著觀始覩卒非有巧能自然之物聖人因之與天周密是故知道以太虚之虚無所不禀知德以至無之無無所不授道以無為

之為品於萬方而無首德以無設之設遂萬物之形而無事故能陶性命治情意造志欲化萬事何謂性命情意志欲所稟於道而成形體萬物殊類人物男女聖智勇怯小大脩短仁廉貪酷强弱輕重聲色狀貌精粗高下謂之性所授於德富貴貧賤夭壽苦樂有宜不宜謂之天命遭遇君父天地之動逆順昌衰存亡及我謂之遭命萬物陳列吾擇有事舉錯廢置取舍去就吉凶來禍福至謂之隨命因性而動接物感寤愛惡好憎驚恐

喜怒悲樂憂恚進退取與謂之情因命而動生思慮定計謀決安危通萬事明是非别同異謂之意因於情意動而之外與物相連常有所悦招麾禍福功名所遂謂之志順性命適情意牽於殊類繫於萬事結而難解謂之欲凡此六者皆原道德千變萬化無有窮極唯聞道德者能順其則性精命高可變可易性麤命下可損可益若得根本不滯有無是故天地人物含心包核有類之屬得道以生而道不有其德得一而成而一不求其

福萬物尊而貴之親而愛之而無報其德夫何故哉道高德大深不可言物不能富爵不能尊無為為物無以物為非有所迫而性常自然故道之為物窺之無戶察之無門指之無體象之無容意不能盡而言不能通萬物以生不為之損萬物歸之不為之盈上下不窮廣大無涯消息羸詘不可度訾遊於秋毫不以為少包裹萬天不以為多青紫光耀不為易志幽冥枯槁不為變化運行並施無所愛好稟受性命無所不為德流萬物而

不可復恩結澤締而不可歸贍足天下而不費成功遂事而不衰其於萬物也豈直生之而已哉生之形之設而成之品而流之停而就之終而始之先而後之既而託其後又在其前神明以處太和以存清以上積濁以下凝天以之圓地以之方陰得以陰陽得以陽日月以照星辰以行四時以變化五行以相勝火以之熱水以之寒草木以柔金石以剛味以甘苦色以玄黄音以高下變以縱横山陵以滯風雨以行鱗者以游羽者以翔

獸以之走人以聰明殊類異族皆以之存變化相背皆以之亡萬天殊狀水土異形習俗相違利害不同容貌詭謬意欲不通陰陽所不能及日月所不能明皆以之始皆以之終開口張目屈伸傾側俯仰之項喘息之間神所經歷心意所存恩愛所加雌雄所化無所不導無所不為生之而不以為貲為之而不以有求長之而無以為有天下迷惑莫之能知或曰道德天地之神明也天地道德之形容也何以明之道德包萬天也莊子曰

夫天地有類而道德無形有類之徒莫不有數無形之物無有窮極以有數之物託於無窮若草木離土衆星離天不足以喻焉而謂之不然則是不通乎有無相包虛實相含猶瓜瓠之瓣不覩區蔓之有隣也蟣虱藏於裘褐不知都邑之多人也是故宇宙之外營域之内拘以無禁束以無制安危消息無有中外同風共指和順仰制全活姣好靡有傷敗百祥萬福道爲之益功玄事冥不聞於世天下莫見爲而不廢

天下有始篇

夫道之為物無形無狀無心無意不忘不念無知無識無首無向無為無事虛無澹泊恍惚清静其為化也變於不變動於不動反以生覆覆以生反有以生無無以生有反覆相因自然是守無為為之萬物興矣無事事之萬物遂矣是故無為者道之身體而天地之始也無為微𦕈周以奓矣滑淖安静無不制矣生息聰明巧利察矣通達萬方無不溉矣故曰有為之元萬事之母也

聖人得之與物反矣故能達道之心通天之理生為之元開事之戶因萬方之知窮衆口之辯盡異端之巧竭百家之伎王道人事與時化轉因之修之終而復始變化忽然通神使鬼形於無形事無不理窮於無窮極乎無有以能雕琢復反其母既覆又反為天下本遊於玄冥終身不殆故能塞其聰明閉其天門關之以舌鍵之以心非時不動非和不然國家長久終身無患夫何故哉不聽之聞與天同聰不視之見與天同明不言之化

與天同德不為之事與天同功所守者要所然者詳道德之明不蔽而天地之慮達通故能響應影隨照物不窮為福元始為化祖宗周流蔓延淪於大中身存物順天下不勤故力視損明力聽損聰疾言阻德功偽敗功是故口以大開耳目急張知故並起萬物孳蕃奮心揚慮顯遂功名名成功遂禍至福終動懼天綱靜陷地殃神明不能祐造化不能生庶人殁命國家以喪是以聖人退為之為去事之事體道之心履德之意統無窮之

機秉自然之要翔於未元集於玄玅聰作未聞明作未
見萠芽未動朕圻未判昭然獨覩無形之變通於無表
達於無境毫毛之惡不得生赫赫之患不得至為之行
之絕言滅慮積柔體弱反於無識誅暴求寡與神同化
無敵之不勝無事之不為知力不得加天下不得謀治
人理物與陰陽配內用其光而外不違衣食耕獲桑織
有餘福積禍消人給家贍心不載求賤不望貴貧不幸
富纖微尊儉內外不過奉上養下人道盡備復歸其内

神明不耗槃積固畜不敢以為智如江海與天同慮絕

滅三五害之以事塡而塞之使不可識為瘖為聾與天

地同為玄為默與道窮極去凶離咎違患廢賊浮德載

和無所不尅故人能入道道亦入人我道相入淪而為

一守静致虚我為道室與物俱然混沌周密反初歸始

道為我襲

行於大道篇

道德不為智巧故能陶冶天地造化陰陽而天地不能

欺也天地不為智巧故能含吐變化殺生羣類而萬物不能逃也道釋自然而為智巧則心不能自存而何天地之所造陰陽之所能然也天地釋自然而為智巧則身不能自生而何變化之所色何萬物之所能全故虛無無為無知無欲者道德之心而天地之意也清静效象無為因應者道德之動而天地之化也何以明之莊子曰道之所生天之所興始始於不始生生於不生存存於不存亡亡於不亡凡此數者自然之驗變化之常

也故人之動作不順於道者道不祐也不順於德者德不助也不順於天者天不覆也不順於地者地不載也夫道德之所不祐助天地之所不覆載此禍患之所不遠而福德之所不近也是以玄聖處世負達抱通提聰挈明順道奉德棄知亡身厲志憂畏唯恐蹉跌故勉於巧不巧之巧務於明不明之明信順柔弱躬耕而食常於止足歸乎無名戰戰慄慄恐失自然患至天地禍及人民是以吉祥之應福德之至如影之於形響之應聲

非有期會動若俱生是故大道甚夷其化無形若遠而近若晦而明平夷而無擳要約而易行無為而功成無事而福盈天地由之萬物以生而民背之用其聰明任偽廢道反地逆天尊知賢巧欺鬼侮神飾治邪淫歸偽去真創作改制起事遂功豐屋榮觀大戶高門飾以奇怪加以采文以知為準以巧為繩詐為之斧偽為之斤東術操數簡纖賤耕田織不脩莨莠並生田苗不起困倉虛空衣重五采錦繡玄黃氷紈綺縠靡麗輝光利劍

堅甲强弩勁弓輕車駿馬多俠凶人權重名顯威勢流
行伐殺鄉里臣役細民妬廉嫉讓疾忠毒信結邪連僞
尚爭貴武無不侵淩使通境外常議弑君食重五味殘
賊羣生刳胎殺𣪍逆天之心居常醉飽取求不取多藏
金玉畜積如山所有珍寶擬於人君出入奇異榮盛光
顯離衆絶俗超然獨存亂世高之稱為大人過衆惡大
罪重禍深賢父不畜明主不臣道所不祐神所不在天
所不覆萬物所怨有人若此喪之受禍生之受患身苟

不獲事及子孫

善建篇

天地之間廣大脩遠殊風異俗物類衆巨變化無窮利害謬詭故能不能制而為不能為也我為天下而天下亦為我彼我相遇則彼衆而我寡以寡遇衆則衆寧而寡殆故以已知立則知奪之以已巧立則巧伐之以已力立則力威之唯無所為莫能敗之何以効其然也夫默而求響響不我應託陰求影影不我從畏響而扣金

響愈我應惡影而處陽影益我從由此觀之無為不能
遁福有為不能逃患是以聖人去力去巧去知去賢建
道抱德攝情畜神體和襲弱履地戴天空虛寂泊若亡
若存中外俱默變化於玄無為無事反朴歸真無法無
度與變俱然抱小託大牧養萬民方圓先後常與身存
體正神寧傳嗣子孫德積化流洋溢無窮衰而復盛與
天俱終故治之於身則性簡情易心達志通遠所不遠
明所不明重神愛氣輕物細名思慮不惑血氣和平筋

骨便利耳目聰明肌膚潤澤面理有光精神專固生生青青身體輕勁美好難終治之於家則夫信婦貞父慈子孝兄順弟悌九族和親耕桑時得畜積殷殷六畜蕃殖事業修治常有餘財鄉邑願之治之於鄉則睹綱知紀動合中和名實正矣白黑分明曲直異理是非自得姦邪不起威嚴尊顯令行禁止奉上化下公若父子敬愛信嚮上下歡喜百姓和集官無留負職修名榮稱為君子常有餘德沒身不殆治之於國則主明臣忠朝不

進賢士不妬功邪不蔽正讒不害公和睦順從上下無怨百官樂職萬事自然遠人懷慕天下同風國富民實不伐而彊宗廟尊顯社稷永寧陰陽永合禍亂不生萬物豐熟境内大寧鄰家託命後世蕃昌道德有餘與天為常治之於天下則主陰臣陽主靜臣動主員臣方主因臣唱主默臣言正直公方和一大通平易無為寂泊無聲德馳相告神騁相傳運動無端變化若天不行而知不為而成功與道倫宇内反真無事無憂太平自興

是故我身者彼身之尺寸也我家者彼家之權衡也我鄉者彼鄉之規矩也我國者彼國之準繩也人主者天下之腹心也天下者人主之身形也故天下者與人主俱利俱病俱邪俱正人主相連茍能得已天下自然故可以知我者無所不知可以治我者無所不治便於我者無所不可利於我者無所不宜不可於我而可於彼者天下無之

道德指歸論卷三